

Scrisoare către un prieten la Pogorârea Sfântului Duh (Paștile de foc)

Predici la Duminica Pogorârii Sfântului Duh (Cincizecimea, Rusaliile sau Paștile de foc):

https://www.academia.edu/81163389/Predici_la_Duminica_Pogor%C3%A2rii_Sf%C3%A2ntului_Duh_Cinzecimea_Rusaliile_sau_Pa%C5%9Ftile_de_foc

<https://archive.org/details/9.-dum.-sf.-duh>

***

Materiale despre Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea, Rusalii):

[https://independent.academia.edu/emystea/Pogor%C3%A2rea-Sf%C3%A2ntului-Duh-\(Cinzecimea,-Rusaliile\)](https://independent.academia.edu/emystea/Pogor%C3%A2rea-Sf%C3%A2ntului-Duh-(Cinzecimea,-Rusaliile))

<https://archive.org/details/@steaemy?query=Pogor%C3%A2rea+Sf%C3%A2ntului+Duh+>

https://www.slideshare.net/steaemy1/search_my_uploads?type=&new=&q=Cincizecimea

&&&

“Tragedia noastră este că ne-am format aproape integral într-o mentalitate trupească (acesta este termenul pe care Sfântul apostol Pavel îl opune, în epistolele sale, cu deosebire în Romani, cap.8) și că trăim într-o lume puternic infectată de ceea ce părintele Rafail numește cu durere “firescul necredinței“. *Mai mult, nici în biserică oamenii de astăzi nu mai au, în multe cazuri, conștiința Duhului*

Sfânt și de aici, nici forța nepământească de a ne smulge din moartea în care zăcem. “Suntem morți și nu știm că suntem morți”, spunea părintele Arsenie Muscalu. Iar lumea și patimile noastre caută să ne îngroape din ce în ce mai mult. Avem nevoie urgentă să ne smulgem din această moarte, dar cum?”

Am ales câteva fragmente dintr-o scrisoare duhovnicească trimisă unui frate de credință acum câțiva ani, dar care m-am gândit că ar putea fi folositoare și altor frați... În această nădejde, v-o încredințez, vouă, celor care aveți dragostea să vă aplecați asupra rândurilor împărtășite pe acest site, mulțumindu-vă dacă va ajunge la inimile voastre.

(<http://www.razbointrucuvant.ro/2008/06/14/scrisoare-catre-un-prieten-la-pogorarea-sfantului-duh/>)

(un frate oarecare)

“... Reiau scrisoarea, de Pogorârea Sfântului Duh, moment foarte potrivit pentru ceea ce discutăm. Noi suntem - literalmente, nu la figurat - morți sufletește când în noi nu viază Sfântul Duh. Și trebuie să recunoaștem că de cele mai multe ori, dacă nu aproape tot timpul, suntem morți. Pierdem foarte ușor harul și apoi nu ne prea mai luptăm pentru el sau dacă da, îl dobândim foarte greu și pentru scurt timp. Ne stau în cale și lipsa de experiență duhovnicească și mediul defavorabil (duhul lumesc) și mai ales, lipsa de dorință și reflexele (obișnuințele) patimilor noastre. ***Dar tocmai aici “se joacă” mântuirea noastră: în asumarea acestei lupte.***

Primul pas este să conștientizăm! Noi, de regulă, dacă ne conștientizăm păcatele, o facem într-un mod “atomizat”, fragmentar. ***Vedem păcatele (unele!), dar nu vedem ceea ce este mai important: starea de păcat. Nu vedem pădurea din cauza copacilor.*** Asta pentru că abordarea credinței noastre nu este una globală, privind întregul vieții noastre și mai ales, nu este una duhovnicească, interioară. ***Păcatul este o ieșire din mireasma harului Duhului Sfânt. Iar ca să ieși nu e nevoie neapărat să comiți ceva exterior și în orice caz nu e nevoie să fi făcut numaidecât ceva grav și grosolan.***

De altfel, cred că am mai vorbit despre ceea ce un Sfânt părinte (Marcu Ascuti) numește “cei trei uriași” care stau înaintea oricărui păcat: neștiința, uitarea și nepăsarea (sau negrija). Acestea alcătuiesc starea de moarte duhovnicească în care zăcem cel mai adesea. Sufletul nostru se hrănește atunci cu altceva decât cu “Duhul dătător de Viață”, se hrănește cu otrava duhurilor necurate, iar acele duhuri care îl pătrund, care îl invadează îl îmbolnăvesc, îl pervertesc, îlucid.

Nu întâmplător au afirmat mai explicit unii sfinți (Simeon noul teolog, Serafim de Sarov) că scopul vieții noastre este nu doar general, mântuirea, ci, concret, dobândirea Duhului Sfânt. Fiindcă asta înseamnă să fii creștin, deci asta înseamnă să te mântuiești, așadar nu e nimic abstract, obscur, confuz aici.

*“Dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acela nu este al Lui”, spune răspicat Sfântul apostol Pavel (Romani 8, 9) și adaugă: “fiindcă toți câți sunt mânați de Duhul lui Dumnezeu, aceia sunt fii ai lui Dumnezeu” (Romani 8, 14). Aceasta este miza credinței noastre, fără de care ne ostenim în zadar, încercând să facem și să nu facem ceva sau altceva, neștiind însă ce trebuie să căutăm: Duhul Sfânt. **Și așa se întâmplă că putem fi “credincioși” fără să trăim de fapt în perspectiva dobândirii unei vieți duhovnicești. S-ar putea spune atunci că suntem “morali” sau suntem poate “religioși”, dar nu suntem “duhovnicești”, nu năzuim să avem o viață trăită în Duhul Sfânt.***

Tragedia noastră este că ne-am format aproape integral într-o mentalitate trupească (acesta este termenul pe care Sfântul apostol Pavel îl opune, în epistolele sale, cu deosebire în Romani, cap.8) și că trăim într-o lume puternic infectată de ceea ce părintele Rafail numește cu durere “fîrescul necredinței”. Mai mult, nici în biserică oamenii de astăzi nu mai au, în multe cazuri, conștiința Duhului Sfânt și de aici, nici forța nepământească de a ne smulge din moartea în care zăcem. “Suntem morți și nu știm că suntem morți”, spunea părintele Arsenie Muscalu. Iar lumea și patimile noastre caută să ne îngroape din ce în ce mai mult. Avem nevoie urgentă să ne smulgem din această moarte, dar cum?

Primul lucru de făcut, cred, este să ne vedem (în profunzime, în detaliu) și să ne recunoaștem starea în care ne aflăm. Făcând asta, ajungem să deznădăjduim de noi înșine. Ceea ce... e foarte bine, oricât ar părea de cinic la prima vedere. Aici este momentul crucial, de ruptură și de aceea doare foarte tare. Dar în dureri și numai în dureri se poate naște un om nou duhovnicește.

Duhul Sfânt este vinul nou care nu suferă să fie pus în “burdufuri” vechi, de aceea el cere întâi curățirea “burdufului” inimii: *“Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele”.*

Iar curățirea înseamnă plâns, înseamnă baia lacrimilor de pocăință. Numai întristarea, dezamăgirea și disperarea de noi ne golesc, ne curatesc, ca să putem primi apoi Duhul. Nu putem îmbrăca haina nouă a Duhului pe un trup murdar. *Este ceva apropiat de acea “depresie sănătoasă” de care vorbește și psihiatrul american Scott Peck în “Drumul către tine însuși”, este primirea peste față a biciului adevărului despre noi, este suferința care ne face săraci cu duhul (cu duhul nostru) - deci prin care începem împlinirea noilor porunci, a Legii celei noi, a Fericirilor - și care ne dă în suflet conștiința nevoii disperate de un*

Mântuitor. Numai după ce parcurgem acest “purgatoriu” lăuntric putem primi harul Duhului Sfânt prin care vom învia din moartea noastră.

Până atunci suntem exact în situațiile descrise în Apocalipsă: „...*Știu faptele tale, că ai nume, că trăiești, dar ești mort. (...) Știu faptele tale; că nu ești nici rece, nici fierbinte. O, de ai fi rece sau fierbinte! Astfel, fiindcă ești căldicel - nici fierbinte, nici rece - am să te vărs din gura Mea. Fiindcă tu zici: Sunt bogat și m-am îmbogățit și de nimic nu am nevoie! Și nu știi că tu ești cel ticălos și vrednic de plâns și sărac și orb și gol! Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur lămurit în foc, ca să te îmbogățești și veșminte albe ca să te îmbraci și să nu se dea pe față rușinea goliciunii tale și alifie de ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu pe câți îi iubesc îi mustru și îi pedepsesc; sârguiește dar și te pocăiește” (3: 1, 14-19).*

Cât suntem așadar în această stare „căldică”, de suficiență, părându-ni-se numai că trăim și că nu avem trebuință de a fi salvați din nimic, în acest timp nădăjduim în deșert. *Dacă noi nu am primit încă în sufletul nostru această suferință mistuitoare, dacă am dat mereu la o parte adevărul despre noi, dacă am fugit mereu de conștiință fiindu-ne frică de deznădejde, dacă am refuzat să disperăm de noi înșine până la capăt, atunci încă nu am înțeles ce înseamnă adevărata nădejde. Trebuie să primim sabia străpungătoare a Adevărului, să ne frângem inima fără cruțare, să ne trăim moartea ca să putem striga după Înviere, după mântuire!* Vreau să spun că noi încă nu nădăjduim cu adevărat în Mântuitorul atâta timp cât încă nădăjduim în noi înșine sau în lume și nu simțim acut nevoia unei salvări. Nimeni nu strigă după ajutor decât atunci când se vede în fundul prăpastiei sau cel puțin, când atârna de un fir de iarbă deasupra ei. Atunci abia avem puterea să strigăm după ajutor cu disperarea lui David: „*Dintru adâncuri am strigat către Tine, Doamne, auzi glasul meu!*”.

Dacă nu ajungem să strigăm, dacă ne simțim relativ bine și nu ne doare prea tare nimic, atunci... cine să vină să ne salveze? *Citim rugăciuni, spunem cuvinte care semnifică acest plâns, acest strigăt, dar inima noastră nu plânge, nu strigă: „Poporul acesta se apropie de Mine cu gura și Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine” (Isaia 29, 13; Matei 15, 8).*

Părintele Arsenie Muscalu a comentat în conferința din noiembrie 2003, „Viața în Biserică” (care cred că este foarte bine a fi și ascultată) anumite pasaje din capitolul al doilea din Faptele Apostolilor pentru a ilustra treptele de început ale viețuirii duhovnicești. Primul pas: străpungerea inimii (versetul 37: „*Iar ei, auzind aceasta, au fost pătrunși la inimă*”), după care - esențial! - urmează întrebarea: „*Ce să facem?*”, pornită din adâncul inimii străpunse. Iar Sfântul apostol Petru răspunde: „*Pocăiți-vă (...) și veți primi darul Sfântului Duh*” (v. 38). Dar mai urmează acolo un verset de care părintele Arsenie nu a amintit, dar

pe care eu îl socotesc extrem de important: „*Și cu alte mai multe vorbe mărturisirea și-i indemna, zicând: Mântuiți-vă de acest neam viclean!*” (v. 40).

Aceasta este problema la care m-am referit atunci când am scris despre *smulgerea noastră din lume - smulgere pe care personal o simt ca pe o nevoie stringentă, pentru că simt că patimile care m-au îmbolnăvit de moarte sunt puternic întreținute de duhul lumesc. Indiferent de cât de subtile sau grosolane sunt patimile, faptul că ele reprezintă moartea sufletului trebuie să ne facă să luăm cât se poate de în serios lupta cu ele. Iar eu simt că sunt mort și că lumea mă ține în moarte prin toate ale ei la care iau parte. Sunt foarte slab duhovnicește, foarte rob, vulnerabil la tot felul de ispite, iar expunerea permanentă la ele nu face decât să mă slăbească și mai tare.* (“Noi suntem slabi și răniți de păcat. O ocazie de cădere care se găsește sub ochii noștri sau foarte aproape de noi, va găsi fără îndoială o complicitate în firea noastră coruptă de păcat și va lăsa o urmă în noi. Această urmă poate, în primul moment, să treacă neobservată; dar după ce crește și devine puternică, începe să ne domine și ne poate duce până la marginea prăpastiei. Uneori impresia lăsată de o ispită acționează extrem de repede nelăsându-l, să spunem așa, pe cel ispitit să-și vină în fire: într-un moment i se întunecă mintea, dispozițiile inimii se schimbă, călugărul este aruncat din cădere în cădere” (Sfântul Ignatie Briancianinov, “Fărămiturile ospățului”, cap. V). *Nu e nevoie să mă justific sau să mă apere nimeni, cum că n-ar fi chiar așa de grav, din moment ce eu singur simt că sunt mort, eu singur mă detest în starea asta, eu singur vreau altceva și vreau să fiu altfel! Pentru că știu că se poate și altfel, pentru că mi s-a dat să gust din „paharul mântuirii”, știu cum mă simt atunci, așa că nimeni nu mă poate convinge să accept că e normal să fiu așa cum sunt acum. Știu că altul e potențialul meu, alta e chemarea mea, iar acum, aici, nu numai că mă înăbuș, dar parcă mă și schimb, mă pervertesc.*

Cred că, orice s-ar spune, mediul, pentru mine, ca și pentru orice om cu voință slabă, contează foarte mult. (“Viața după Dumnezeu va deveni foarte dificilă. Și va fi așa pentru că cel ce trăiește în mijlocul ocaziilor de cădere și care le are me-reu sub ochi, nu se poate să nu fie influențat de ele. Precum gheața își pierde duritatea în contact cu căldura și se transformă în apă dulce, la fel inima nestăpânită de bunăvoie, dacă este expusă la influența ispitelor, chiar atunci când este statornică, slăbește și sfârșește prin a se schimba. Trăirea vieții după Dumnezeu va deveni foarte dificilă din cauza apostaziei generalizate” (idem, cap. 30))

Trebuie să facem, cred, tot ce ține de noi pentru a ne înstrăina cât mai mult de „acest neam viclean” („și desfrânat” - cum a spus Mântuitorul), care nu poate decât să-i modeleze pe cei slabi după chipul și asemănarea sa. *Avem nevoie ca de aer de modele de curăție și de sinceritate, avem nevoie să respirăm și altce-*

va decât acest aer general de desfrânare, de ușurătate, de deșertăciune, de minciună... Trebuie să ne găsim sau să ne construim un spațiu în care să găsim un aer duhovnicesc, un aer / un „duh” de nevinovăție, de viațuire în Adevăr și de dragoste adevărată.

Nu putem continua zi după zi să trăim în aceeași inerție; nu mi se pare normal să ne temem de „plafonare” în cele lumești (adică de „plafonarea întru deșertăciune”), dar să nu ne temem de „plafonarea” noastră duhovnicească. Și aici trebuie să acceptăm că există un conflict ireductibil între căutarea împlinirii duhovnicești și căutarea împlinirii dorințelor și ambițiilor lumești. *Nu putem să fim și foarte bine „adaptați” și bine-văzuți în lume și în același timp să viem întru Duhul. Nu putem sluji la doi domni. Aceasta este, de fapt, o apostazie mascată. Acceptăm ca pe ceva „normal” înfrângerea și anihilarea omului duhovnicesc din noi, pentru că „așa cere mersul lumii”. Și cu cât ne vom „împăca” mai mult cu așa-zisul „firesc” al acestei situații, cu cât ne vom resemna că „suntem mireni și nu se poate altfel”, cu atât mai grabnic vom ajunge să ne lepădăm de tot de Hristos.*

Cei mai mulți oameni refuză să privească această realitate în față și să ia act în conștiință de existența acestui conflict dintre Evanghelie și valorile lumii. Intuiția unei răscruci existențiale dureroase provoacă groază și orice schimbare și orice suferință ne apar sub chipul unei perspective dramatice și înspăimântătoare. *De aceea e mai simplu să fugim de noi înșine și de Dumnezeu, să alergăm cât mai mult, să ne agităm, să ne împrăștiem, să ne implicăm în orice activitate exterioară, numai să uităm... E același lucru ca și refuzul gândului la moarte: ce lucru îngrozitor..., hai mai bine să vorbim despre altceva...Iar lumea ne sare imediat „în ajutor”, ne creează nenumărate, infinite prilejuri de a ne minți, de a uita esențialul vieții noastre, de „a ne lua cu altceva” de fiecare dată și a ne risipi în deșert zi după zi, oră după oră, clipă după clipă...*

De fapt, lumea însăși a devenit, în sine, o uriașă diversiune, din pricina pretențiilor ei „totalitare” (cum zice undeva părintele Seraphim Rose), de confiscare a întregii noastre vieți. Iar noi ne complăcem pervers și ne lăsăm târâți în șuvoiul ei pentru a ne “îmbălsăma” cât mai bine sufletele moarte. De aici provin și “mecanismele de apărare” - prin negare, prin îndreptățire etc. - față de trâmbița Adevărului care ar putea să ne trezească inopinat. E mult mai plăcut somnul de moarte al superficialității, e mult mai plăcut să vrei să rămâi un copil răsfățat care nu trebuie să-și pună întrebări grave și să-și ia viața veșnică în serios. Așa trăiesc majoritatea oamenilor lumești și contactul mai adânc cu ei, cu valorile lor, cu gândirea și felul lor de a fi ne întreține zilnic propriul nostru somn al conștiinței, ni-l confirmă sau dacă nu am căzut în el, ne atrage cu putere în această direcție. Din mijlocul lor e nevoie să ieșim atât cât se poate, să ne smulgem, dacă mai vrem să fim vii: “Ieșiți din mijlocul lor

și osebiți-vă, zice Domnul și de nimic necurat să nu vă atingeți...” (Levitic 5, 1; 2 Cor. 7, 17).

Iar partea a doua, pozitivă, a acestei porunci cred că ar fi aceasta, exprimată în cuvintele unui avva din Pateric: “Du-te, lipește-te de un om care se teme de Dumnezeu și în preajma lui, învață și tu să te temi!” (Avva Pimen).

Să fugim de tovărășiile lumești și să căutăm însoțirile autentice (nu numai cu numele) duhovnicești, cele care ne vor ajuta să ne apropiem tot mai mult de țelul vieții noastre: dobândirea în chip real și statornic a harului Duhului Sfânt!

Închei aici, cerându-ți iertare pentru lungimea scrisorii și nădăjduind că ai avut răbdare și că nu te-am obosit foarte mult. De asemenea, mi-aș dori foarte mult ca aceste cuvinte să nu treacă, să rămână în tine și să fie lucrătoare. Și poate, prin ele, vei primi și chemarea mea de a împreună-plânge și împreună-striga la Hristos după ajutor, după mântuire!

